

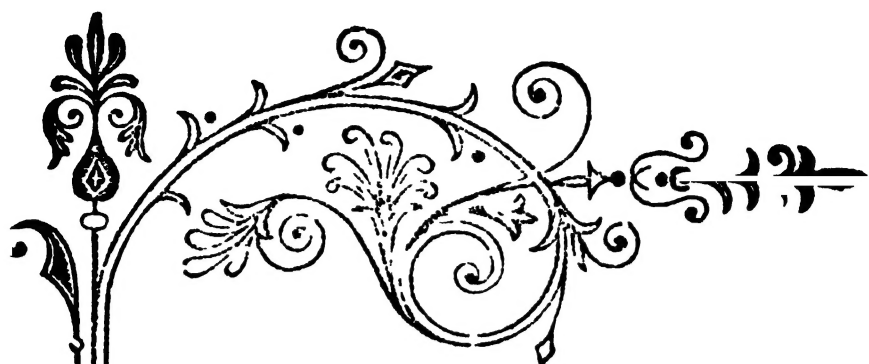
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૩૬૩ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રૂ. ૫૨૫૧૨ મંત્ર

વિષય ૫/૨૨૬૩: ૪૬૧

અષ્ટાક્ષર મંત્ર.

(તેનો લક્ષ્યાર્થ તથા વ્યવહાર દાશાવાળા
મનુષ્યોએ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.)

વ્યાખ્યાનકાર.

દેસાઈ કરસનદાસ જેસંગભાઈ.

સખજી.

માણેકરામજી લાયબ્રેરીના પ્રમુખ.

જાણસર.

આવૃત્તિ ૧ લી

પ્રત ૫૦૦

અમદાવાદ.

પાનકારના નાકે “મનહર” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં

મોતીલાલ ગણપતરામે છાપ્યું.

સંવત ૧૯૬૯

સને ૧૯૧૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ

મહુમ શેઠ ઝાણાભાઈ તથા તેમનાં સૌ. પત્ની બાઈ મણીના સ્મરણાર્થે શેઠ ગીરધરલાલ અમરતલાલ તરફથી માણેકરામજી લાયબ્રેરીને પુષ્ટિમાગીય અને હિન્દુ ધર્મનાં પુસ્તકો ભેટ આપ્યાં તે પ્રસંગે અષ્ટાક્ષર મંત્ર (શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ) ના માહાત્મ્ય વિષે માણેકરામજી લાયબ્રેરીના પ્રમુખ જંજી-સરના સખજજ દેશાઈ કરસનદાસ જેસગભાઈએ આપેલું વ્યાખ્યાન.

શ્રી કૃષ્ણ શરણંમમ ॥

અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનું માહાત્મ્ય.

આ અષ્ટાક્ષર મંત્ર દરેક વૈષ્ણવને પુષ્ટિમાગીય સંપ્રદાય વિધિ પુરસર ગ્રહણ કરતી વખતે ગુરુ તરફથી ઉપદેશવામાં આવે છે આ મહામંત્ર વેદાંત (ઉપનીષદ્-બ્રહ્મસુત્ર-ગીતા-અને ભાગવત) ના રહસ્ય રૂપ છે. જે પ્રમાણે પૂર્વ કાળમાં સમુદ્ર મંથન કરી રત્ન કાઢવામાં આવ્યાનું પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે સર્વ શાસ્ત્રનું દોહન કરી આ મંત્ર રૂપ રત્ન કાઢવામાં આવ્યું છે. આ મહામંત્ર પારસમણી જેવો છે. અરે ! પારસમણી કરતાં તે વધારે સત્તાવાન છે. પારસમણી લોહનો સ્પર્શ થયે તેને સુવર્ણ બનાવવાની

સત્તા ધરાવે છે. પણ આ મહામંત્રની સત્તા તો એવી છે કે તે મહામંત્ર જેને વિષય કહે છે તેવા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ રૂપ, જેના અંશ રૂપ જીવ છે તેની સાથે અનુસંધાન કરાવી અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થતા મોહરૂપી દુઃખ નિવૃત્ત કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ મહામંત્રના પ્રતાપથી પૂર્વ કાળમાં કેટલાક ભક્તો મુક્તિ પામ્યાના દૃષ્ટાંતો ભક્તમાલા અને ચોર્યાશી અને બસો બાવન વૈષ્ણવની વાર્તામાં દર્શ્યમાન થાય છે.

આધુનીક કાલમાં આ મહામંત્રનો જપ દરેક વૈષ્ણવના ગૃહમાં થોડે ઘણે અંશે પણ થયા કરે છે. છતાં આધુનીક કાળમાં પૂર્વવત્ પરિણામ કેમ આવતું જણાતું નથી, એ પ્રશ્ન સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. શુ મંત્ર આ યુગને માટે અયોગ્ય કરે છે ? ના તેમ તો હોયજ નહિ. તેમ હોય તો શુ તરફથી તેવા મંત્રનો ઉપદેશ કરવાનું બંધ થઈ ગયું હોત વળી મંત્રજ એવો છે કે દરેક યુગમાં અને દરેક સ્થળમાં ગ્રાહ્ય છે. જે કારણથી જે કાર્ય થાય તે કારણથી સર્વ કાલમાં અને સ્થળમાં સમાન સંજોગોનાં તેવુંજ કાર્ય યાને ફળ નીપજવું જોઈએ, એ સર્વ માન્ય નિયમ છે. તેમ છતાં જે મંત્રના પ્રતાપથી પૂર્વ કાળમાં ભક્ત-માલા અને વૈષ્ણવ ચરિત્ર ગ્રંથોમાં જે ફળ પ્રાપ્તિનું દર્શન થાય છે તેની ફળ પ્રાપ્તિ ઘણે થોડે અંશે-નહિ જેવે અંશે-જોવામાં આવે છે તેનું કારણ શું હોવું જોઈએ ? પ્રત્યવાય ક્યાં નડે છે ?

અંતઃકરણને આ મહામંત્રનો યથાર્થ સ્પર્શ થવામાં પ્રત્યવાય.

કદાચ પારસમણીનાં સંગ્રામે એક લોકવાયકા ચાલે છે તેવું અન્ય હોવું જોઈએ.

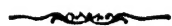
વાર્તા એવી છે કે પૂર્વકાળમાં મહા પરિશ્રમના પરિણામે એક નિર્ધન બ્રાહ્મણને પારસમણીની પ્રાપ્તિ થઈ. તે નિર્ધન બ્રાહ્મણ એક અરણ્યમાં નિવાસ કરી રહ્યો હતો. એક નાની લોખંડની પેટી તેને મળી આવી. તેમાં તે મણી મુકી તાળું વાસી પોતાની પર્ણકુટી-કાનાએક પ્રદેશમાં ખાડો ખોદી તે પેટી દાટી. તે સારી રીતે જાણતો હતો કે પારસના સ્પર્શથી લોહ સુવર્ણ થઈ જાય છે. અને તેથી હવે તેને નિર્ધનતામાં કાળ ગમન કરવાની જરૂર નહોતી. પણ તે બ્રાહ્મણને એવી ધાસ્તી હતી કે જો તે મણીનો ઉપયોગ કરી લોહનું સુવર્ણ બનાવી પોતાની આર્થિક સ્થિતિમાં ફેરફાર એકદમ કરી કરી દે તો લોકોને જીજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થવાની અને છેવટ પોતાની સ્થિતિના પરિવર્તનનું કારણ જણાઈ જતાં કોઈ બળવાન રાજા તેની પાસેથી તે મણી પડાવી લેશે. તેથી તેણે થોડા વખત પછી અનુકુળ સ્થળમાં જઈ ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરવો ધાર્યો. વખત જતાં તેણે એક મોટા શહેરમાં જવા નિશ્ચય કર્યો. અને ત્યાં જતાની સાથે દ્રવ્યવાન શેઠ તરીકે ખપવું જોઈએ એટલે કોઈને કાંઈ પણ વહેંચ પડે નહિ તેથી ત્યાં પ્રથમથી મનુષ્ય મોકલી હવેલી તૈયાર કરાવવા વિચાર કરી તેને માટે દ્રવ્ય પુરૂં પાડવા માટે લોહનું સુવર્ણ કરવાના

હેતુથી તે લોહની પેટી જમીનમાયી ખ્હાર કાઢી. તે પેટી ઉઘાડી. મણીને પેટીના લોહનો સ્પર્શ કરવા વિચાર થતાંજ તેને ભાન થયું કે મણીને લોહનો સ્પર્શ તો છે છતાં આ પેટી સુવર્ણમય કેમ ન થઈ ગઈ. માટે આ મણી ન હોય અને પોતે છેતરાયો. એમ નિશ્ચય થવાથી ઘણાજ ખેડ કરવા લાગ્યો. સેખસલ્લીની વાર્તામાં જેવી સ્થિતિ ધીનો ઘડો ટુટવાથી શેખસલ્લીની થઈ હતી તેવી સ્થિતિ આ નિર્ધન બ્રાહ્મણની થઈ. પોતે રૂઢન કરવા લાગ્યો તેની સ્ત્રી પુત્ર વગેરે ત્યાં આવ્યા. કારણ પૂજતાં તે જણાયું. પુત્ર વિચીક્ષણ યુક્તિનો હતો. તેણે પારસના રૂપરંગ ત્રિષે સાબળ્યું વાચ્યું હતું. તેથી બારીક નિરીક્ષણ કરતાં તેને જણાયું કે છે તો પારસ; એમાં તો જરાએ સંગય નથી. ત્યારે લોહનો સ્પર્શ થયેલો વિઘ્નમાન છે છતાં સુવર્ણમય પેટી થઈ નથી તે પાત્ર સિદ્ધ છે, તો આવો વિપરીત ભાવ કેમ બન્યો. બહુ વિચાર કર્યો બારીકાઈથી પેટીના સર્વ ભાગ તરફ જોયું તો તેને માત્રમ પડ્યું કે લોહના રંગ જેવો બારીક કાગળ પેટીની આસપાસ ચોટાંટેયો છે અને તેથી પારસનો સ્પર્શ લોહને થતો નથી. તેણે પારસ પેટીમાંથી એકદમ ખ્હાર લીધો અને પેટીને ચપ્પુ વતી ઘસી બારીક કાગળનું પડ છાલી નાખી પારસનો સ્પર્શ કરતાંજ આખી પેટી સુવર્ણમય થઈ ગઈ. અને આખા કુંડુંબમા આનંદ આનંદ પ્રસરી રહ્યો.

આ પ્રમાણે પારસ લોહ સાથે વિઘ્નમાન હોવા છતાં જે પ્રમાણે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ વિઘ્નમાન ન થઈ શકે તેવો બારીક કાગળ વિઘ્નતીય રૂપ હોવાથી લોકનું સુવર્ણ ન બની શક્યું તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનરૂપ પડેલો આ મહામંત્ર અને આપણી યુદ્ધિ અને અંતઃકરણ વચ્ચે હોવો

જોઈએ કે તે મંત્ર પારસને સ્પર્શ થવા દેતો નથી. ત્યારે આ આવરણ કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ, અને તે કેવા ઉપાયથી દુર થાય એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે.

મહામંત્રનો લક્ષ્યાર્થ યોગ્ય રીતે ન સમજવારૂપ અજ્ઞાનતા એજ ઉપર બતાવેલો પ્રત્યવાય હોવો જોઈએ.

વૈષ્ણવો મને લાગે છે કે તે અજ્ઞાન રૂપ આવરણ આ મહા મંત્રનો લક્ષ્યાર્થ નહિ સમજવા રૂપ અને લક્ષ્યાર્થ સમજી તે અનુસાર વર્તનતા અભાવ રૂપ છે. વાચ્યાર્થને વળગી લક્ષ્યાર્થને સમજવાની દરકાર ન રાખવાથી સિદ્ધિ વિદ્યમાન જેવી હોવા છતાં અવિદ્યમાન જેવી થાય છે. તે બાબતની પણ એક લોક વાયકા ઘણી જાણવા જોગ અને રમુજ છે. તેથી પણ મહામંત્રના લક્ષ્યાર્થ સમજવા તરફ બધા જશે એમ મને ખાતરી છે.

પૂર્વ કાલમાં જે વખતે રાજ્ય રક્ષણ નહિ જેવું હતું તે વખતે એક વણજરાની પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય હતું. તેને કાંઈ સતતિ નહોતી તેમ સ્ત્રી પણ ગુન્ગરી ગઈ હતી. તેની ઉત્તરાવસ્થા થઈ ગયેલી હતી અને મરણમમય નજીક આવતો જોઈ પોતાના દ્રવ્યની કેવી વ્યવસ્થા કરવી તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. વૃદ્ધ વણજરાને બુદ્ધિમામર્થ તરફ પુન્યભાવ હતો. પોતે પણ તેવાજ મામર્થથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું. જેની રીતે બોજરાજ એક

નવીન શ્લોકના લક્ષ રૂપીઆ આપતો એવી આખ્યાયીકા ચાલે છે તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિ ચમત્કાર બતાવનારને આ વણુજરો પણ દ્રવ્ય આપી સંતુષ્ટ કરતો. આવી તેની વૃત્તિ, જે વખતે તે પ્રમાણે પોતાના દ્રવ્યની વ્યવસ્થા કરવાનો વિચાર કરતો હતો, તે વખતે અતિ પ્રબળ થઈ તેથી તેને અનુસરી તેણે દ્રવ્ય વ્યવસ્થા કરી એક સ્થળે ગામથી ત્રણ ચાર માઈલ દુર એક શિવાલય બંધાવ્યું અને તેને મથાળે 'અંડાકારનું' એક શિખર ગોઠવી તેની નીચે એક શિલાલેખ નીચે પ્રમાણેનો ભીંતમાં ચણાવી રાખ્યો:—

મેષ અંશ વીશને કળા, બાવીસે રવિ જાય;

શિવાલયના શિખરમાં, જે પોલાણુજ થાય.

બ્યાસ એક ગજ ખટ ઉડું, શિવજીનીજ કૃપાય;

ચતુર નરને તે સમે, શ્રી પ્રાપ્તિ શુભ થાય.

આ નવીન રમણીય શિવાલય જોઈ હજારો વટેમાર્ગી ત્યાં દર્શન કરવા જતા અને કેટલાક શિવાલયના ઉપર ચઢી બેસતા-ઘણા ખરા શિવાલયમાં શિલાલેખ વાંચવાની દરકાર કરતા નહિ, અને કેટલાક વાંચતા તો તેનો અર્થ સમજી શકતા નહિ. અને કેટલાક એમ અર્થ કરતા કે પહેલી લીટીમાં લખેલે વખતે છિદ્ર થશે અને કોઈ ચતુરને દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ થશે. પણ તે બાબત વધારે વિચાર કોઈ કરતું નહિ.

કોઈ લોભી વણ્ણિકે તે લેખ વાંચી વિચાર કર્યો કે આ લેખ પ્રમાણે છિદ્ર થશે, અને હું ચતુર છું માટે મને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થશે. એમ ધારી લેખમાં દર્શાવેલે વખતે એકલો તે શિવાલય તરફ જઈ ઉપર બેઠો. અને તે વખત પાસે આવતો ગયો તેમ તેમ તેના મનમાં હજારો તર્ક ચતા ગયા. દ્રવ્ય મળી ચુક્યું, પોતે દ્રવ્યવાન થયો, અને તે દ્રવ્ય ખીજાને ધીરી અગર વેપારમાં રોટી, પુષ્કળ વધારો કરીશ, વગેરે મનોરાજ્ય કરી રહ્યો છે. વખત થયો હમણા છિદ્ર પડશે, હમણા છિદ્ર થશે એમ આશામાંને આશામાં વખત વહી ગયો. પણ કાંઈ છિદ્ર પડ્યું નહિ સાયંકાળ પણ થઈ ગયો. હેવટ અતિ નિરાશ થઈ ગયો, અને પેતાનું સર્વસ્વ ગયું હોય તેવા ખીન્ન અંતઃકરણથી ઘેર આવી ખાંધા પીધા વિના સુતો. ખીજે દીવસે પોતાના જોક મિત્રને બનેલી વાર્તા અથ ઇતિ કહી સંભળાવી. બન્ને મિત્રો શિવાલયમાં ભોજન કર્યા પાદ ગયા. મિત્રે લેખ વાંચ્યો અને પોતાના મનમાં અર્થ કર્યો કે લેખમાં બતાવેલે વખતે છિદ્ર આપો આપ થવાનું હોતતો થયું જ હોત પણ તે વખતે છિદ્ર કરવું જોઈએ, એમ ધારી તે પણ લોભી હોવાથી પોતાના મિત્રને કહ્યું કે ભાઈ આતો અમસ્તું જ હેતું વગરનું લખાણ લાગે છે. એમ કંઈ છિદ્ર પડે નહિ અને દ્રવ્ય મળે નહિ. એમ રસ્તામાં જતાં દ્રવ્ય ટોપને મળે નહિ. એમ કહી તે બંને જણુ ઘેર આવ્યા. પેલો મિત્ર તો ચૈત્ર માસ ક્યારે આવે અને ક્યારે દ્રવ્યવાન થાઉં, એવી અહો રાત્રી વૃત્તિના પ્રવાહ ચલાવ્યા કરતો હતો. લેખીત દીવસે તે પણ પ્રથમના વણ્ણિક પ્રમાણે શિવાલયમાં ગયો. પોતાની સાથે હથીઆર લેઈ ગયો, અને પણ નિરાશ થઈ ઘેર ગયો. તેણે પોતાના શેઠને બનેલી

હકીકત કહી. શેઠ ધણો વિચીક્ષણ અને ખત્રીસ લક્ષણો પુરૂષ હતો. તે ધર્માત્મા અને સત્યવાદી અને જીતેન્દ્રીય હતો. તેણે પોતાના મન સાથે વિચાર કર્યો કે લેખમાં લખેલે દીપમે આપો આપ છિદ્ર પડે તેવો લેખનો અર્થ યોગ્ય નથી. તેણે વિચાર્યું કે આ લેખમાં કાંઈ રહસ્ય રહેલું છે. લેખ કરનાર પણ ચતુર પુરૂષ હોવાથી એ લેખનું ખૂબ મનન કર્યું. તેને લક્ષ્યાર્થનું ભાન થવા લાગ્યું. પોતે મધ્યાનહ વિત્યા બાદ શિવાલયમાં જઈ લેખ જાતે વાંચી આસપાસ ધ્યાન પૂર્વક નિહાળી જોયું તો તેને લેખના આંતર અર્થની સિદ્ધિ થઈ. લેખમાં લખેલે વખતે પોતે પોતાના એ ત્રણ માણસો અને ખોદવાનાં હથિયાર લઈ શિવાલયે ગયો. અને નિર્દોષ કરેલે વખતે શિખરના છાયા તરફ જોયું અને શિખરના ઈંડાનો છાયો પડેલો હતો તેના મધ્ય ભાગમાં એક ગજ વ્યાસનો અને છ ગજ ઊંડો ખાડો ખોદ્યો, •કે પાવડાની સાથે ધાતુપાત્ર અથડાવાથી અવાજ થયો. તે સામગ્રી જરા વિશેષ ખોદતાં એક મોટું ધાતુપાત્ર સુવર્ણ સીકા, દાગીના, અને જવાહીર ભરેલું હાથ લાગ્યું. તે લેખ શેઠ ઘેર આવ્યા, અને પ્રથમના વણીકને પણ તેમાંથી થોડું આપ્યું, અને પોતાના ગુમાસ્તાને પણ કેટલુંક દ્રવ્ય આપી સંતોષ્યો. આ પ્રમાણે તે ચતુર વણીક શેઠને લક્ષ્યાર્થનું ભાન થવાથી પુષ્કળ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થઈ અને અન્ય વટેમાર્ગીઓ જેઓએ લેખ વાંચવાની કે વાંચી અથ કરવાની કાંઈપણ દરકાર કરેલી નહિ તેમને કાંઈપણ લાભ થયો નહિ. આખ્યાયીકા આપણને એક એવો પાઠ શીખવે છે કે કોઈ પણ લેખનો યથાર્થ લક્ષ્યાર્થ કરવાથીજ તેનો લાભ મળે છે. કેવળ વાંચ્યાથ કરનારથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

આ મહામંત્રના લક્ષ્યાર્થનું અવલોકન.

કૃષ્ણવો ! હવે આપણે વિચારવું જોઈએ કે આં મહામંત્રનો લક્ષ્યાર્થ શેા છે. અને તદ્દનુસાર વર્તન અગર તે લક્ષ્યાર્થ સમજી આપણે જેઓ વ્યવહાર દશામાં છીએ તેમણે તેનો ઉપયોગ કેવો કરવો જોઈએ.

આ મહામંત્ર શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને ગીતાજીના પ્રથમ ૧૭ અધ્યાયમાં બતાવેલા જ્ઞાન અને ઉપદેશ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી આપ્યા બાદ છેવટે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વરને એમ જણાયું કે આટલાથી અર્જુનની સર્વ શંકા નિવારણ થઈ ગઈ નથી ત્યારે આજ મંત્રમાં બતાવેલો ઉપદેશ કયો હતો. અને તેના પરિણામે અર્જુનની સર્વ શંકાઓ નિવારણ થઈ હતી.

सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ જે ઉપદેશ અર્જુનને આપ્યો અને જેના યોગે અર્જુનની સર્વ શંકા નિવૃત્ત થઈ ગઈ અને તેણે યુદ્ધ કરી વિન્ય મેળવ્યો તે ઉપદેશ રૂપી મંત્ર અર્જુનને યંત્રવત્ મનમાં બોલ્યા કરવો એવા હેતુથી કરેલો નહિ. પણ તે મનમાં ઢઢ રીતે સ્થાપી તદ્દનુકુલ વર્તન કરવું. પ્રભુ શરણનો શાક્ષાતકાર કરી પ્રાપ્ત યુધ કરવું એવા હેતુથી ઉપદેશ કરેલો.

પાતંજલ યોગ દર્શનના સાધન પાઠના સુત્ર ૪૫ માં કહ્યું છે કે:-

સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરમણિધાનાત્ ॥

ધ્ધિર શરણુથી સમાધિ સિદ્ધ થાય છે.

મંત્ર એટલે શું ? મંત્રનો ઉપયોગ શી રીતે કરવો ?

ત્યારે હવે આપની ખાતરી થશે કે આ મહામંત્ર, ભુતના મંત્ર-યક્ષના મંત્ર-વીંછીના મંત્ર-વીંગેરે મત્રો જેવો તામસ મંત્ર નથી. પણ હમેશ મનન કરી તદ્દદ્વકુળ વર્તન કરવા યોગ્ય સાત્વિક ઉપદેશ છે. કોઈ પણ અનુભવી મનુષ્ય પોતાના સંમધીને પોતાના અનુભવના ફળ રૂપ ગુપ્ત ઉપદેશ આપે તેનું નામ મંત્ર.

ધારો કે તમારો પુત્ર એક પ્રદેશમાં વેપાર અર્થે જવાનો છે. અને તે સ્થળે લોકો દગમ્યાન અને વિશ્વાસ ધાતી રહે છે. ત્યારે તમે તમારા પુત્રને એક એવો મંત્ર આપો કે, “હે પુત્ર, જે સ્થળે તું જાય ત્યાં કોઈ પણ મનુષ્યનો સંપૂર્ણ ભરોસો રાખી તેના ભરોસે કાંઈ પણ કામ કરવું નહિ. અને રાત્રે પણ દ્રવ્ય સંરક્ષણાર્થે યોગ્ય અદોષસ્ત કર્યા છતાં પણ વખતો વખત જગૃતિ રાખવી ”

પીતાનો આ ઉપદેશ—અનુભવ પૂર્વક શીખામણ—પુત્ર મંત્ર રૂપ ગણી પોતાના હૃદયમાં અહોનિશ રાખી તદ્દ અનુસાર તે સ્થળમાં સાવધાનતા રાખે તો તે સ્થળમાં સહી સજામત રહી પોતાનું

કાર્ય સિદ્ધ કરી પાછો આવે. પણ જો પીતાએ જે મંત્ર આપ્યો તે શુક્રવત્ માત્ર મોઢેથી બોલ્યાં કરે અને મંત્રનો લક્ષ્યાર્થ જે સાવધ રહેવાના સલાહ તેને હૃદયમાં રાખી તદ્દનુકુળ વર્તન ન રાખે તો તેને તે ઉપદેશનો લાભ ખીલકુલ મળવાનો નહિ. આવી સલાહ યાને આવા ઉપદેશને મંત્ર કહેવાનું કારણ આટલુંજ કે ટુંક શબ્દોમાં ઉપદેશ સમાયેલો છે. અને તે ઉપદેશ હમેશાં હૃદયમાં ધારણ કરી તેનું મનન કરવાનું કે જેથી તે ઉપદેશ શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં વ્યાપ્ત થઈ જઈ દ્રઢ થાય અને પછી જે પ્રમાણે હાર્મોનિયમ વગાડનારની આંગળીઓ કાંઈ પણ મગજની પ્રત્યક્ષ પ્રેરણા સિવાય યથાક્રમે હાર્મોનિયમના સુરપર ફરે છે, તેજ પ્રમાણે આખા દેહનું વર્તન મંત્રમાં સમાયેલો ઉપદેશ પ્રત્યેક અણુમાં દ્રઢ થવાથી, યાને મન, મંત્રના ઉપદેશની સાથે તાદાત્મ્ય પામવાથી આપણું વર્તન યંત્રવત્ તદ્દનુકુળ થઈ જાય છે. હવે આપણે મંત્ર શબ્દનો અર્થ અને તેનો યથાર્થ ઉપયોગ કેમ કરવો તે જાણું. પણ ઉપર કહેલા અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં શો ઉપદેશ સમાયેલો છે તે જાણવું જાઈએ. આપણે જોઈ ગયા કે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥

(શ્લોક ૬૬ અ. ૧૮) એજ છેવટનો ઉપદેશ કરેલો તે તે જોમાં રહેલો છે એવો આ અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે.

મહા મંત્રમાંના કૃષ્ણશબ્દના અર્થનું નિરૂપણ

ત્યારે આ મહામંત્રમાં કૃષ્ણ શબ્દ કેવા અર્થમાં વાપરેલો છે તે સમજવું જોઈએ. જે અર્થમાં ઉપરના શ્લોકમાં મામ્ શબ્દ વાપરેલો છે તેજ અર્થમાં આ મહામંત્રમાં કૃષ્ણ શબ્દ વાપરેલો છે.

શ્રી ગીતાજીમાં અધ્યાય ૭-૮-૯-૧૦-૧૧ વાંચવાથ આપણને સ્પષ્ટ માલમ પડ્યા વિના રહેશે નહિ કે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રે મામ્ શબ્દ ગીતાજીમાં પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પુરુષોત્તમ એવા અને એવાજ અર્થમાં વાપરેલો છે.

જગત સત્ય છે—આખું બ્રહ્માંડ પરમાત્મા મય છે—
અને જીવ માત્ર પ્રભુનાજ અંશ છે:

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ ।

અ માદેશ્વ મધ્યં ચ ભૂતાનામન્ત એવ ચ ॥

ઇલોફ ૨૦ અ. ૧૦

આ. શ્લોકોથી માંડી શ્લોક ૪૨ સુધીમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ આ આખા બ્રહ્માંડમાં પોતે વ્યાપ્ત છે. અને સર્વ બ્રહ્માંડ પોતામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, પોતાથી ધારણ થાય છે અને પોતામાંજ લય થાય છે. એમ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી દીધું છે.

અધ્યાય ૧૧ માં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન અર્જુનને બતાવે છે. અર્જુનને દીવ્ય દ્રષ્ટી પ્રાપ્ત થઈ છે તેથી તે સ્વરૂપ જુએ છે તો આખું બ્રહ્માંડ તે સ્વરૂપમાં સમાયેલું જુએ છે.

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ૧૬ ॥ અ. ૧૩

આ સિવાય બીજા શ્લોકોથી તેમજ અધ્યાય ૭ થી પણ નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થઈ જાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ શબ્દોથી પરમાત્મા-શ્રી પુરુષોત્તમ-સર્વ વ્યાપક જગત્ જોતા માત્રે સત્ અંશના આ-વિભાવ રૂપ છે અને સર્વ જીવ જોતા સદ્મન વિત્ અશોના આ-વિભાવ છે એવા બ્રહ્મ એ અર્થમાં વાપરેલો છે અને આપણે તેજ અર્થ સમજવાનો છે. ત્યારે હવે બીજો પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય છે કે આવા સમગ્રી ચૈતન્ય રૂપ પ્રભુને શરણુ જવું એટલે શું ? કેવા પ્રકારનું શરણુ શ્રીકૃષ્ણ ચરે અર્જુનને ઉપદેશ્યું હતું તે વિચારીએ.

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પરમાત્મા પરબ્રહ્મરૂપ

શ્રી કૃષ્ણનું શરણ કેવા પ્રકારનું હોયું જોઈએ.

શ્રી ગીતાગ્રન્થના વાંચકને માત્રમ પડશે કે પાંડવ કૌરવ વચ્ચે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. બંને પક્ષ તરફથી યુદ્ધની સમગ્ર સામગ્રીઓ તૈયાર હતી. પોતાના સગા સંબંધીઓ યુદ્ધ કાર્ય માટે બોલાવેલા તે પણ યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ રણક્ષેત્રમાં થયા ક્રમે ઉભા રહ્યા હતા. તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને રથ ક્ષેત્રમાં લાવી ઉભો રાખ્યો. અર્જુનને આખા ક્ષેત્ર તરફ દૃષ્ટિ ફેરવી અને એકાએક તેના મનમાં નિર્વેદ થઈ આવ્યો. સામા પક્ષમાં જોયું તો મૌઞ્મપિતામહ-અશ્વત્થામા વગેરે વડીલ અને પુજવા લાયક વડીલો યુદ્ધ કરવા સજ્જ થઈ ઉભેલા જોઈ અર્જુનને ગ્તાની થઈ આવી. અરે! એક રાજ્યના મુખ માટે આટલા બધા સગા સ્નેહીઓને મૃત્યુના મુખમાં લાવી મુકવા તે કેવું નિર્દય કામ છે. એવો વિચાર થઈ વિરાગ થઈ આવ્યો અને તેથી તેના હાથમાથી ધનુષ્ય પડી ગયું. અને રથમાં પોતે બેસી ગયો એ જોઈ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ કંઈ તેને ઠપકો દેતા હોય તેમ તેને પ્રથમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગનો પણ ઉપદેશ કર્યો. અર્જુનનો વિષાદ સપૂર્ણ રીતે નિવૃત્ત થઈ ગયો નહિ. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. તેમાં સમગ્ર યોદ્ધાઓને મૃત્યુમાં પ્રવેશ કરતા અને કાળ ચક્રમાં નષ્ટ પામતા જોયા. તેથી તેના મનનો

અહ કાર ઓછો થયો. હું પોતે મારીશ તેથી મને પાપ લાગશે, એમ જે અર્જુનને અહંત્વ બુદ્ધિથી તર્ક થયા કરતો હતો તે ક્રેટલેક અંશે બંધ થયો અને ત્યાર બાદ કેટલોક ઉપદેશ થયા બાદ શ્રીકૃષ્ણે પોતાને શરણુ આવવાનો સરળ માર્ગ બતાવી દીધો અને તેથી અર્જુનને યથાર્થજ્ઞાન થઇ ગયું. અને તેણે શ્રીકૃષ્ણશરણુ સરળ રીતે સ્વીકાર્યું અને કહ્યું કે હવે મારી સર્વ શંકાઓ નાશ ગઇ છે. અને તેથી હવે આપ જેમ કહેશો તેમ કરવા તૈયાર છું

શ્રીકૃષ્ણે યુદ્ધ કરવા આજ્ઞા કરી તે યુદ્ધ અહંત્વ બુદ્ધિ કાઢી નાખી યોગ્ય રીતે જ્ઞાત્રીને જાજે તે રીતે કયું અને પોતે અને વિજયી નીવડ્યો.

આ ઉપરથી હવે તમારી ખાત્રી થયા વગર રહેશે નહિ કે શ્રી પરમાત્મા કૃષ્ણ ચંદ્રં સ્વમુખે જે શરણુનો ઉપદેશ કર્યો છે તે શરણુ એવું નથી કે માત્ર મોઢેથી, “ હું શ્રીકૃષ્ણને શરણુ ગયો છું ” એમ બોલી હાથ પગ જોડી બેસી રહેવું, અને કાંઇપણ કાર્ય ન કરવું. જો તેવા અર્થમાં કૃષ્ણ શરણ પ્રભુએ ઉપદેશ્યું હોત તો અર્જુનને યુદ્ધ કરવા પ્રેરતજ નહિ, અને અર્જુન યુદ્ધ પણ કરત નહિ. અર્જુનને વિરાગ થઇ ગયો હતો અને તેને રાજ્યની પણ સ્પૃહા નહોતી. છતાં તેને યુદ્ધ કરવા પ્રેરણા કરી તેની પાસે યુદ્ધ કરાવ્યું તે બુદ્ધિ બાદ રાખવા લાયક છે. શરણ મંત્ર નો ખરો અર્થ આ ઉપરથી સારી રીતે સમજાશે. હાથ પગ જોડી બેસી રહેવું અને કાંઇપણ કર્તવ્ય ન કરવું અને પ્રભુ બધું પુરૂ પાડશે એમ માનવું-(અરે અં-

ત.કરણ પૂર્વક આવા મનુષ્યને આવી માન્યતા પણ થવાની નહિ; પણ તે પોતે તેવી માન્યતા ધરાવે છે એવું દગાઇને માને છે.) આનું નામ ખરૂં શરણ નહિ. તેવું શરણ તો દરેક આળસુ અને એદી માણસ કરે છે. એમ તે માને છે. શ્રી ગીતાશ્રમાં ઉપદેશો કૃષ્ણ શરણ તો સમષ્ટી ઇચ્છાની પ્રેરણાથી તેના એક અશ તરીકે આપણે સમષ્ટી ભૂતના હિતાર્થે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય કરવું અને તેમા મમત્વ બુદ્ધિ કાઢી નાખવી તેજ છે.

જે પ્રમાણે દરેક સૈનિક યુદ્ધ સમયે પોતાના સરદારની આ-જ્ઞાનુસાર ચાલે છે. તેના સાધારણ નીયમોને અધીન રહી પોતાની શક્તિ બુદ્ધિ પ્રમાણે યુદ્ધમાં ભાગ લે છે, તેજ પ્રમાણે આ સંસાર રૂપ યુદ્ધમાં દરેક જ્ઞાના અંશ રૂપ જીવે જ્ઞાની ઇચ્છાનુસાર સમષ્ટી ભૂતના હિતાર્થે સ્વભાવથી અને યથાશક્તિ અને બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત કર્તવ્ય રૂપ યુદ્ધ કરવું, એટલે પ્રાપ્તિર્થ કરવો તેનું નામજ દૃષ્ય શરણ છે

શ્રી કૃષ્ણશરણાભિલાષી જીવોનું વર્તન કેવું

હોવું જોઈએ

જીઓ પરમાત્મા પોતેજ અજીનને ગીતાજમાં શું કહે છે:

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

કર્મણ્યેતુર્ભૂર્મા તે સજ્જોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥

૪૭ ॥ અ૦ ૨

તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ મામતુસ્મર યુધ્યચ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્મામૈવૈવ્યસ્યસંશયમ્ ॥

૭ ॥ અ૦ ૮

હે અજીન ! તારે તો માત્ર કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. ફળની ઇચ્છા કરવાનો અધિકાર નથી. માટે ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વગર કર્મ કર્યે જા. અકર્મ એટલે કર્મ કર્યા સિવાય બેશી રહેવાનું તારે નથી. સર્વ કાળે માઈ ધ્યાન ધરતો અને મારી ઇચ્છાથી સર્વ વ્યવહાર કરે છે એવી દૃઢ માન્યતા રાખી યુદ્ધિ અને મન મને અર્પણ કરી, એટલે હે પ્રભુ, તું જેવી યુદ્ધિ આપે છે તેવું કર્મ હૈં છું એમ અહોનિશ માની તું યુદ્ધ કર. આ સંસારમાં પ્રાપ્ત કર્તવ્ય કર્યા કર.

ત્યારે હવે એતો સિદ્ધ થયું કે સમષ્ટિ ચૈતન્ય તત્વ પરમાત્માની ઇચ્છાને પોતાની ઇચ્છા અધીન કરી તદ્દ ઇચ્છાનુકુળ કર્તવ્ય કરવું તેનું નામ ખરું કૃષ્ણ શરણ છે.

કર્તવ્યાકર્તવ્યની શંકાનું સમાધાન:

ત્યારે હવે પછી એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. તમા એમ પ્રશ્નો કે સૈનિકને તો તેના સરદારની ઇચ્છા અગર હુકમ સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે. તે પ્રમાણે આપણને પ્રભુની ઇચ્છા કેવી રીતે માલમ પડવાની? આપણે શી રીતે જાણીએ કે અમુક કૃત્ય આપણે કરીએ છીએ તે ઇશ્વર ઇચ્છાનુસાર છે ? કે તેથી વિરુદ્ધ છે ? જેઓ દુષ્ટ કર્મ કરે છે—ચાર ચોરી કરે છે, લંપટ વ્યભિચાર કરે છે, દૃતદ્વી દૃતદ્વીપણુ કરે છે, ઠગ ઠગે છે—તેઓ પોતાના મનને ઠગીને એમ માને—કહે—કે ભાષ હમે તો ઇશ્વરની ઇચ્છાને અધીન વર્તી તે જેવી યુદ્ધિ આપે છે તેમ વર્તીએ છીએ, તેમા અમને દોષ નથી. આવી દલીલથી કૃષ્ણ શરણુ શબ્દનો વિપરીત અર્થ અને વિપરીત ઉપયોગ કરે તો તે વિપરીતપણું નકી કરવાનું ધોરણુ થુ ?

આ શંકા યથાર્થ છે. અને તે નિવારવી જોઈએ. વૈષ્ણવો ! જે મહાત્મા પુરૂષોને સાક્ષાત્કાર થયેલા છે તેમણે પોતાને પ્રભુની ઇચ્છાનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયેલું હોવાથી સમાધિ અવસ્થામાંથી નિવૃત્ત

થતાં વ્યવહાર દશામાં આવે સમાધિ અવસ્થાના વખતના અનુભવથી
 પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે તેની આજ્ઞાનુસાર વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો તે બાજુ
 તના નિયમો અદ્વય જીવોના હિતાર્થે બતાવેલા છે. આવા નિયમો
 દરેક દેશ અને જીવના અધિકાર પરત્વે જુદા જુદા હોય તે સ્વાભા-
 વિક છે. દરેક દેશની અને જુદી જુદી માનસિક અને શારીરિક
 સ્થિતિપ્રાપ્તિવાળી વ્યક્તિને અનુકુળ થઈ પડે એવો વ્યવહારનો
 ચોક્કસ વિગતવાર સામાન્ય નિયમ બતાવી શકાય તેમ નથી તેથી
 જુદા જુદા ગુરુઓએ દેશકાળની સ્થિતિને અનુકુળ વ્યવહાર કરવા
 અર્થે નિયમો ઘડેલા હોય છે. કેટલાક દેખીતી રીતે એક બીજાથી
 વિરુદ્ધ જેવા ભાસતા હોય છે. કેટલાકને એવી માન્યતા થયેલી કે
 આપણે જે ધર્મ માનીએ છીએ અને પાળીએ છીએ તેજ ખરો
 છે. અને તેજ બીજા પાસે પળાવવો જોઈએ અને તેમાંજ
 બીજાનું શ્રેય છે અને તેથી તેવાને જોઈ જુદામ કરીને પણ આપણો
 ધર્મ ગ્રહણ કરાવવો એ આપણા ધર્મશાસ્ત્રનું ફરમાન છે આવી
 માન્યતા અંતઃકરણ પૂર્વકની હોવાથી તે પ્રમાણે વર્તન કરી એની
 કુરતા કર્યાના દાખલા ધર્મના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં વાંચવામાં અગર સાલ-
 જવામાં આવે છે, કે જેથી આપણને કંપારી છુટ્યા વિના રહે
 નહિ અને આપણે બોલી જઈએ કે આવો ને ધર્મ હોય ? પણ
 તેવો ધર્મ અંતઃકરણથી ખરો મનાતો અને તે પ્રમાણે વર્તન થવાથી
 હજારો નિર્દોષ મનુષ્યની પાયમાલી થયાનાં દૃષ્ટાંતો આખી પૃથ્વી
 ઉપર વખતો વખત બનેલાં તે ઇતિહાસ વાંચનારથી અજાણ્યાં
 નથી. એટલે તે પરથી પણ પશ્ચ ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહિ કે
 આવી રીતે વિરુદ્ધ ભાસતા નિયમો સઘળા ઇશ્વર ઇચ્છાનુસાર હોય
 એમ તે કેમ કહેવાય ? ત્યારે કંઈપણ સાધારણ ધોરણે તો હોવું જોઈએ

કે જે ધોરણના આધારે અમુક ધર્મ કે અમુક ધર્મનો નિયમ ઇશ્વર ઇચ્છાનુસાર છે કે કેમ તે તકરાર પડે અગર સશય પડે નક્કી કરી શકાય.

આ નિયમ યાને કસોટી શ્રી ગીતાશ્રમાં ધ્રુવી અત્રૌકિક રીતે તેમ સરળ રીતે બતાવી દીધી છે—:

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥૩૦॥અ.૬

सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी•मयि वर्तते ॥ ૩૧ ॥ અ. ૬

આ સર્વ જગત પરમાત્માનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. સર્વ જીવો તેજ પ્રભુના અંશો છે. સર્વ ભૂતમાં સર્વ વ્યક્તિમાં પ્રભુ બિરાજ માન છે. અરે, **ए कोऽहंबहुस्याम्** ॥ એ ઉપનિષદ સુત્ર પ્રમાણે બ્રહ્મ પોતેજ અનેક રૂપે થયા છે. આ પ્રમાણે છે તેથી સર્વ જગતનો પ્રવાહ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને અધીન રહી ચાલ્યા કરે છે. બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલા જગતનો પ્રવાહ તેનીજ ઇચ્છાનુસાર તેનામાજ રહેલા સ્વાભાવિક નિયમથી ચાલે એ સ્વાભાવિક છે.

તમે ઉપર આકાશ, નીચે પૃથ્વી અને આસપાસની દિશાઓ તરફ નજર કરી નિહાળી જોશો, અને તમે જે જુઓ તે ઉપર વિચાર કરી જોશો, તો જગતનો પ્રત્યેક દેખાતો જડ ભાગ યથાક્રમે

પોતાનું કાર્ય પ્રભુની ઇચ્છાનુસાર બજાવ્યાં કરે છે. જડ જગત સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુના નિયમાનુસાર વર્તન કર્યાં કરે છે. તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય સિવાય સર્વ પ્રકારનાં પ્રાણીઓ પણ પ્રભુની ઇચ્છાનુસાર વર્તી આ જગતમાં વિચરે છે. આ સર્વ પ્રાણીમાં તેમનામાં રહેલી પ્રેરણા-શુદ્ધિ જે ઇશ્વરની ઇચ્છાના પરિણામ રૂપ છે, તેને અધીન વર્તી ઇશ્વર ઇચ્છાનુસાર વર્તન ચલાવ્યા કરે છે. પરંતુ મનુષ્ય પ્રાણીમાં તેમ થતું નથી. મનુષ્યને શુદ્ધિ સ્વાતંત્ર્ય મળેલું છે. કલ્પનાશક્તિ વગેરે કેટલાક આવિર્ભાવ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં થયેલા છે. તેવા અન્ય કોઈપણ પ્રાણીઓમાં જેવામાં આવતા નથી. આના પરિણામે મનુષ્ય પ્રાણી ઇશ્વર ઇચ્છાનુસાર વર્તન ન કરતાં તેથી વિરુદ્ધ પણ વર્તન કરતા જણાય છે. મનુષ્યમાં પ્રેરણાશુદ્ધિ ધણે અશે શુદ્ધિ સ્વતંત્રતાના આવિર્ભાવ સાથે નજી થયેલી છે. તેથી પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિઓથી પ્રેરાઈ તે જગતના સ્વાભાવિક નિયમને ઇશ્વરની ઇચ્છા દર્શક નિયમો છે એમ સમજી તદ્ અનુસાર વર્તન ન કરતાં ઘણી વખતે તેથી વિપરીત વર્તન કરતા જણાય છે. મનુષ્ય મિત્રાય અન્ય પ્રાણીમાં પ્રેરણાશુદ્ધિરૂપ શક્તિ હોવાથી પોતાના ગરીબને અનુકુળ આહાર વિહાર કરી સુખથી વર્તે છે. માત્ર મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર તેમને કુદરતી જીંદગી ભોગવતાં અટકાવી તેમને કૃત્રિમ જીંદગીમાં ફસાવે છે. ત્યારે તેમની પ્રેરણાશુદ્ધિ કલુષિત થઈ તેમને ક્યો ખોરાક અનુકુળ છે, કયું વર્તન અનુકુળ છે. તે જુલો જઈ પ્રતિકુળ ખોરાક અને વર્તન કરી દુઃખી થાય છે. તેવા પ્રસંગો સિવાય સામાન્ય રીતે કુદરતી જીંદગી ભોગવતાં પ્રાણીઓ પ્રેરણાશુદ્ધિને યોગે અનુકુળ વર્તન ચલાવી સુખી થાય છે.

સુધરેલા દેશોના મનુષ્યોમાં પ્રેરણા બુદ્ધિનો ધણે અંશે અભાવ હોવાથી શરીર અને મન બન્ને પ્રતિકુળ આહાર વિહાર કરે છે અને તેથી દુઃખી થાય છે. ત્યારે જનાવરમાં જે વર્તન પ્રેરણા બુદ્ધિને યોગે થાય છે તે વર્તન કરવા માટે મનુષ્યને જ્ઞાનની જરૂર છે. અને તેવું જ્ઞાન ગુરુદ્વારા અને શાસ્ત્રદ્વારા અને અનુભવદ્વારા તેમને મળે છે, અને તે જ્ઞાનાનુસાર બેરોબર વર્તન કરી આહાર વિહાર કરે તો સુખી થાય છે. પણ મનુષ્યનો વ્યવહાર અન્ય પ્રાણીઓની જેમ વ્યક્તિ પરવેજ નથી. તે મનુષ્યના સમુહમાં રહે છે અને તેથી સમુહમાં રહેવા સંબંધી નિયમો વ્યક્તિ પરવેજના નિયમો કરતા કંઈક જુદા હોય એ સ્વાભાવિક છે અને તે નિયમો સર્વ મહાન પુરુષોએ દેશ અને કાળને ધ્યાનમાં લઈને શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. તે સર્વ નિયમો ઉપર કહેલા અષ્ટાશ્વરમંત્રમાં રહેલા ઉપદેશમાં બીજ રૂપે રહેલા છે. અને તેથીજ એક વ્યાપ્તિ નિયમ તરીકે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ બતાવ્યું કે સર્વ જગત્ હું છું, મારામાથીજ ઉત્પન્ન થયું છે, મારાથીજ ધારણ થાય છે અને અંતે મારામાંજ લય પામે છે અને સર્વ પ્રાણીઓ મારા અશજ છે એવું સત્વજ્ઞાન દરેકને થયે તે મનુષ્ય આ લોકમાં સુખ પામી અને મને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે શરણ તેને સિદ્ધ થાય છે

વૈષ્ણવો ! હવે આપને સમુહમાં વર્તન કરવાનો નિયમ સમજાવ્યો હશે. જ્યારે સમુહમાં રહેલા સર્વ મનુષ્યો અને તે સિવાય જગતમાં વિચરતાં સર્વ પ્રાણીઓ ઇશ્વરના અંશભૂત છે ત્યારે દરેક અંશરૂપ જીવનું વર્તન અગર વ્યવહાર એવો હોવો જોઈએ કે તેથી બીજા પ્રભુના અંશને ઈજા થાય નહિ અને જગતનો પ્રવાહ

ઉન્નતિ તર/ વહો રહે. આખું બ્રહ્માંડ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી તેના પ્રત્યેક અંશો યથાક્રમે પ્રાપ્તકર્તવ્ય કરે અને તે એવી રીતે કે તેમ કરતાં બીજા અંશને જરાપણ હાનિ ન થતાં લાભ થયા જાય એવી પ્રભુની આજ્ઞા અને એવીજ તેની ઇચ્છા હોય એ વિષે કોઈને પણ શંક થાય તેમ નથી.

પિંડે તે બ્રહ્માંડે એ ન્યાયથી પિંડમાં દષ્ટીગોચર યતા નિયમથી બ્રહ્માંડના નિયમોની સિદ્ધિ

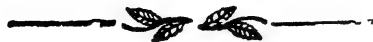
મહાશયો ! “ પિંડે તે બ્રહ્માંડે ” આ નિયમાનુસાર પણ જો તમે બ્રહ્માંડના નિયમ (પ્રભુની ઇચ્છા) પિંડરૂપ આપણા દેહમાં દશ્યમાન યતા નિયમ યાને પ્રભુઇચ્છાના જાનથી અનુમાન પ્રમાણથી નક્કી કરવા માગતા હો તો તે પણ ઘણી સ્પષ્ટ રીતે થઇ શકે તેમ છે.

જુઓ આપણા શરીરના ધર્મોનો વિચાર કરો. મનુષ્ય ગંજી એક બી રીતમાં બારીક પરમાણુના સમુહમાંથી યથાક્રમે વૃદ્ધિ પામી પૂર્ણ યુવાવસ્થાના શરીર જેટલું વધી શકે છે તે શરીર પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અંતઃકરણ અને પંચ મહાભૂતોના પરમાણુના સમુહનું બનેલું જોવામાં આવે છે. આખા શરીરમાં કોટયાનકોટી જીવિત પરમાણુઓ રહેલા છે. આ દરેક પરમાણુ યાને (સેલ) પોતાનું વ્યક્તિપણ કાયમ રહે અને સમગ્ર પરમાણુ રૂપ શરીરનો

પ્રવાહ યથાક્રમ ચાલ્યા કરે તેવી રીતે વર્તન કરે છે. ઝરીરમાં રહેલા મુખ્ય અવયવો જેવા કે ફેફસાં, હૃદય, મુત્રપિંડ, મુત્રાશય, અન્નાશય, મળાશય, યકૃત, પેશીહા, ત્વચા, નાશિકા, જીહ્વા, ચક્ષુ, કર્ણ અને અંતઃકરણ પોતપોતાના સ્વાભાવિક કર્મ યથાક્રમે કર્યા કરે અને પગ અને હાથ વગેરે અવયવો વ્યાયામ વગેરે કર્યા કરે તો આખું શરીર તન્દુરસ્ત રહે છે. અને તેના યોગે મનુષ્યને હું મુખી છું એવી ભાવના રહ્યા કરે છે. વ્યદિરૂપ જીવના અધીન શરીરના સર્વ પરમાણુ અને અવયવ વર્તે છે. પોતાની વ્યક્તિત્વનો વિચાર કરતાં નથી. પશુના અશરૂપ શરીરને તેના સર્વ પેટા અંશો શરણુ રહી તેની આજ્ઞાનુસાર તેનાથી પ્રેરાઇ પ્રાપ્તધર્મ ન્યાસુધી ખમ્મવ્યાં જાય છે. ત્યાં સુધી વ્યક્તિશરીર આરોગ્ય ભોગવી મુખને ભોગવે છે દરેક વ્યક્તિઅવયવ અને પરમાણુ સમદિરૂપ શરીરને પોતાનું વ્યક્તિત્વ અર્પણુ કરી પરમાર્થના સ્વાર્થ સાધે છે. આખા શરીરની આરોગ્યતામાં તેના દરેક અણુની આરોગ્યતા સંધાય છે. અને દરેક અણુના નિષ્ક્રમ પાત્રવ્યવહાર યથાક્રમે કર્યા જવાથી આખા શરીરની આરોગ્યતા મિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે સમદિરૂપ પિંડ અને વ્યદિરૂપ તેના અવયવ અને પરમાણુ એકમેક પ્રાપ્તવ્યવહાર સ્વાર્થની દરકાર રાખ્યા વગર કર્યાથી ખંને સુખી થાય છે.

હવે શરીરનો કોઈપણ ભાગ યાને અવયવ સ્વાર્થબુદ્ધિ કરે તો શું પરિણામ આવે છે તે જુઓ પેટને એવું અભિમાન થાય કે હું અન્નનુ પાચન કરી સર્વ અવયવોને પુરૂં પાહું છું. મને તો માત્ર તે પોષણનો થોડોજ ભાગ મળે છે. આવી અહંકાર બુદ્ધિ અન્નાશયને થાય અને

તેથી તે એમ વિચારે કે મારા પોપણુ જોટલુંજ માત્ર પાચન કરા
 બાકીનું મારી પાસે રહેવા દધશ અને તે પ્રમાણે કરવા પ્રયત્ન
 કરે તો પરિણામ શુ આવવાનું ? ખીન્ન કાંઈ નહિ માત્ર તે અભિ-
 માનીતેજ પ્રથમ સજ્જ થવાની ! વગર પાચન થએલું અન્ન અન્નાશયમાં
 પડી રહેવાનું નહિ પણ વમન થઈ બહાર નીકળી જવાનું અને
 તેથી અન્નાશયને પોપણુ મળવાની વાત તો જુદી રહી પણ
 અન્નાશયને કિલકું નુકશાન થવાનું અને તેના પરિણામે અન્ય અવ-
 યવોને અને આખા શરીરને નુકશાન થવાનું. તેજ પ્રમાણે શરીર
 ના ગમે ત અવયવને તેનું અભિમાન થાય અને પોતાના માટેજ
 વર્તન કરે તો તેનું પરિણામ પોતાને તેમજ આખા
 શરીરને વિપરીત થાય તે સહજ કળી શકાય તેમ
 છે. શરીરના કોઈ ભાગને હાનિ થતા તેનું પરિણામ આખા
 શરીરને ભોગવવું પડે છે. કોઈ ભાગને રોગ થાય તોપણ તેની અસર
 આખા શરીરને પહોંચે છે. તેનું કારણ એટલુંજ કે શરીરના પ્રત્યેક
 અણુને આખા શરીર અને અન્ય અણુ વચ્ચે અન્યોન્યાશ્રય છે. એકને
 હાનિથી ખીન્નને હાનિ પાડે છે. એકને શાયદાથી ખીન્નને શાયદો.
 અને સમષ્ટિ શરીરનો પ્રવાહ જે નિયમથી ચુપચપ ચાલે તે નિયમને
 અધીન રહી સમષ્ટિ પ્રતિ પ્રત્યેક વ્યક્તિ અવયવ વર્તન કરે તો બનેને
 ચુપલાભ થાય તેથી અન્ય રીતે દુઃખજ થાય.

સ્વાર્થ યુદ્ધિ રાખવાથી શરણુ સિદ્ધ થતું નથી.

ત્યારે આ પિડનો નિયમ ખંડમાં પણ હોવોજ નેમએ. પ્રાણીમાત્ર પ્રભુના અશ છે. અને પાણીઓનાં સમુહને અંશોનું એક શરીર (ચૈતન્ય જગત્) માની શકાય. જે પ્રમાણે શરીરના દરેક અવયવ અને આણું શરીરના એક અશ ગણાય તેજ પ્રમાણે પ્રાણી સમુહરૂપ ચૈતન્ય જગતના પ્રત્યેક પ્રાણી અને પ્રત્યેક મનુષ્ય અંશરૂપ છે. તેમ છે ત્યારે નિયમ પણ એજ હોવો નેમએ કે પ્રત્યેક અંશે નિયતધર્મવ્યવહાર બજાવવો કે જેથી વ્યક્તિરૂપ અંશ અને સમગ્રરૂપ ચૈતન્ય જગત્ (મનુષ્ય જગત્) બંને શારિક અને માનસિક અને આધ્યાત્મિક સુખ ભોગવે. દરેક અંશે પોતાના સ્વભાવ, શક્તિ, અને જ્ઞાન પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલો વ્યવહાર આખા જગતના હિતાર્થે તેના એક અશ તરીકે કરવો એટલે ફળ આપો આપ નિયમાનુસાર મળવાનુંજ. **પરમાર્થમાંજ સ્વાર્થ સાધવાની યુદ્ધિ રાખવી.** કેવળ સ્વાર્થ યુદ્ધિ રાખવી અને તેમ કરવાથી પરમાત્માના અન્ય અંશે એટલે આધ્યાત્મિક રીતે કહીએ તો પોતાનાજ અંશોની દરકાર ન કરીએ તો પ્રભુને શરણુ જવાનું તો ક્યા રહ્યું, પણ પ્રભુની આમે યુદ્ધ કરવા જેવું થાય અને તેનું પરિણામ દુઃખ સિવાય અન્ય થાય નહિ. તાત્કાલિક સુખ થાય પણ અતે તો દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ નહિ.

જે પ્રમાણે શરીરના પ્રત્યેક અવયવો અને આણુંઓ પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર સમગ્ર શરીરને અધીન રહી બજાવે તેજ સુખ થાય અને તેમાંના એકનું વિપરોત વર્તન થયે આખા શરીરને હાનિ

પહોંચે. તેજ પ્રમાણે વ્યષ્ટિ રૂપ મનુષ્યનો સમષ્ટિ રૂપ જગતસાથે અન્યોન્યાશ્રય હોવાથી જગતના જેટલા અંશોનો વિપરીત ભાવ થવાનો, જેટલું જેટલું વિપરીત વર્તન થવાનું, તેટલે દરજ્જે પ્રત્યેક અંશને હાનિ થોડે ઘણે અંશે પહેંચ્યા વિના રહેવાની નહિ. અને આમ થયું ત્યારે આવા વિપરીત અંશવાળા જીવનું વર્તન પ્રભુ ઇચ્છાના અધીન થયું નહિ પણ તેથી ઉદ્વેગ થયું. તે જીવો પ્રભુ શરણ ન જતાં તેથી વિમુખ ગયા એમ કહેવાય.

ત્યારે હવે આપને સમજાયું હશે કે પ્રભુશરણ સિદ્ધ થાય ને માટે આ આખા ચૈતન્ય જગતના હિતાર્થે તેના એક અંશતરીકે પ્રાપ્તવ્યવહાર પ્રભુ ઇચ્છાથી તેની પ્રેરણાથી કરીએ છીએ એવી ભાવના અહોરાત્રિ મનમાં રાખી ક્યાં કરવો, અને તેમ કરતાં પ્રભુના અન્ય અંશોને યા ભાગને ઈજા ન થાય, ગતિ ન થાય, એવી કાળજી રાખ્યા કરીએ ત્યારેજ પ્રભુ શરણ માટે આપણે પ્રયત્ન આરંભ્યો છે એમ માની શકાય. આ જગતમાં નાનાવિધ મનુષ્યો રહેલા છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને જુદાજુદા પ્રકારની શક્તિ હોય છે. ત્યારે પોતપોતાની યુદ્ધિ અને શક્તિ અનુકુળ આ જગતમાં જે વ્યવહાર ગ્રહણ કર્યા હોય તે યથાક્રમે પ્રભુની ઇચ્છાથી તેનીજ આપેલી યુદ્ધિથી કર્યા કરવો આ તેમ કરતાં ખીજાં મનુષ્ય અને પ્રાણીને હાનિ ન થાય પણ લાભ થાય ત્યારેજ તે વ્યવહાર યોગ્ય રીતે થયેલો કહેવાય.

કૃષિકાર, લુહાર, સુતાર, દરજી, વેપારી, દુકાનદાર વિગેરે વિવિધ ધંધો કરનાર મનુષ્યો પોતાનો ધંધો પ્રમાણિકપણે ચલાવે અને પોતપોતાના શ્રમના પ્રમાણમાં નફો લે તો, તે વ્યવહારથી તે

વ્યવહાર કરનાર જીવને એકલાને કાર્યમાં છે એટલું જ નહિ પણ દરેક મનુષ્યને તેથી કાર્યદો થવાનો. જે પ્રમાણે શરીરના જીવ જીવ ભાગે યાને અવ્યયો કાર્યના વિભાગ કરી પોતપોતાના સ્વભાવ અને શક્તિ પ્રમાણે જીવે જીવે કાર્ય બજાવી આપ્યા શરીરના આરોગ્યમાં વૃદ્ધિ કરે છે તેજ પ્રમાણે આ સમગ્ર મનુષ્યરૂપ જગતશરીરના અવ્યયરૂપ મનુષ્ય પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિથી પ્રાપ્તવ્યવહાર પ્રમાણિક પણ એટલે જીવન અંશને અને પોતાને બંનેને કાર્યદો થાય એવી રીતે કરે તો બંને સુખી થાય અને પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે, કેટલેક અંશે, તેણે વર્તન કર્યું કહેવાય. આ વર્તન સામાન્યશક્તિ અને બુદ્ધિના જીવોને માટે બસ કહેવાય. જીવો પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચરે ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:-

શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।

સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ ॥૩૫॥અ.૩

પોતાની શક્તિ અનુસાર પ્રાપ્ત વ્યવહાર પ્રભુની ઇચ્છાનુકૂળ કરે અને તેમ કરી પોતાનું અને અન્ય જીવોનું શ્રેય સાધે તો તે પણ ઉત્તમ છે. અને આ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ મનુષ્ય પોતપોતાનું કર્તવ્ય યથાર્થ રીતે બજાવ્યા બાદ તો દરેક વ્યક્તિ આ લોકમાં સુખી થાય અને દરેક જન્મમાં સત્ત્વ ગુણની અભિવૃદ્ધિ થને અંતે સત્વાપત્તિ થયે મોક્ષ મેળવે.

પણ અત્રે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને તે એ છે કે ઉપર જે સામાન્ય ધર્મ કહ્યો તે ઉપરાંત વિશેષ ધર્મ પણ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ યથાક્રમે પોતાની શક્તિ, બુદ્ધિ અને

જન્મથી પ્રાપ્ત સ્થળનું કર્તવ્ય બળવ્યા જાય અને તેથી સમર્થિ મનુષ્યજગત અને ચૈતન્યજગત સુખી થાય એમ કહ્યું પણ અનુભવથી જણાય છે કે બાહ્ય ઉપાધિઓ આવી પડવાથી દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાનું કર્તવ્ય યથાક્રમે કરી શકતી નથી. તેમ કેટલીક વ્યક્તિઓ વિપરીત વર્તન કરી અન્ય વ્યક્તિઓને- અન્ય પ્રભુના અંશોને-દુઃખી કરે છે.

કેટલાક જન્મથીજ કંઈ પણ કર્તવ્ય બળવવાને અશક્ત હોય છે. આવા પ્રસંગોમાં પ્રભુ કૃપાથી જેને બુદ્ધિસામર્થ્ય અને શરીર-સામર્થ્ય મળેલું છે યાને જેની પાસે સાધન પણ છે, તેવા પ્રભુના અંશ જીવોને ઉપર બતાવેલા જીવો પ્રત્યે બળવવાના વિશેષ ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એવા સમર્થ જીવો તેના વિશેષ ધર્મ બળવવા ચુકે તો અતે સમર્થ જીવોને તેમ અન્ય જીવોને દુઃખ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેવાનું નહિ. તમારા પાડોશમાં કોઈ વિપરીત મતિના અને વિપરીત આચરણ કરનાર મનુષ્ય રહેતા હોય તો તેઓનાં આચરણ સુધારવા અગર તેને અંકુશિત કરવા તમે કાંઈ પણ કર્મ ન કરો તો તેવા મનુષ્યો પોતાના વિપરીત કૃત્યથી પાડોશીને અને આખરે આખા ગામને થોડે ઘણે અશે ઈજા કર્યા વિના રહેજ નહિ. તમે ગમે તેટલું તમારું સામાન્ય કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે બળવ્યા જાઓ તોપણ અન્ય અંશોમાં આવિર્ભાવ પામેલી વિપરીતતા થોડા ઘણા અંશે તમને રીંધી અગર આડી રીતે હાનિ પહોંચાડ્યા વિના રહેજ નહિ.

જીવો તમારું ઘર તમે સ્વચ્છ રાખતા હોહો પણ પાડોશીઓ મક્કી-નતા દુર કરવા કંઈ પણ કાળજી ન રાખતા હોય તો તેમનીનતાની

અસર તમને થયા વિના રહેવાની નહિ. તેનાં દષ્ટાંત ખેમ, જવર, કોલેરા વિગેરે રોગો આલતી વખતે દૃષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતાં નથી.

જે પ્રમાણે સ્થુળ મલીનતાથી પાડોશી અને અંતે ગામને કુદશાન થાય છે તેવીજ રીતે આંતર મલીનતાથી પણ બીજા મનુષ્યોને હાનિ થયા વિના રહેતી નથી. પાડોશમાં અગર ગામમાં રહેતા ચોર, ઠગ, લંપટ, વિશ્વાસઘાતી, અને જુઠા લોકોના વર્તનથી મોટી અગર વહેલી, સીધી અગર આડકતરી રીતે તમને અસર થયા વિના રહેવાની નથી. તમારી સંતતિ, તમારા નોકર, તમારી સંપૂર્ણ કાળજી છતાં આવા લોકોના સગમાં આવવાના અને તેવા કુસુંગની અસર થોડા વખતમાં ખેસી જવાથી કોઈપણ રૂપે તેનું મારું પરિણામ તમારે શોષવું પડવાતું. મનુષ્ય અને ઇતર પ્રાણીઓ એકજ બ્રહ્મરૂપ શરીરના અશ યાને ભાગ છે છતાં તે અંશે એક બીજાથી બાહ્ય-દૃષ્ટિએ જુદા લાગે છે પણ આંદાત્મિક દૃષ્ટિએ તેઓ જુદા નથી તેથીજ કેટલીક વ્યક્તિઓમાં દુષ્ટ વિચારો પણ એવી રોગની માફક અન્ય વ્યક્તિઓને અસર કર્યા વિના રહેતા નથી એમ જ્યારે અનુભવથી જણાય છે ત્યારે તો સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે આવા પ્રમોગોમા જે વિશેષ ધર્મ યથાશક્તિ અને યથા સાધન દરેક વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે તે બળને તોજ આપુ જગત સુખી થાય છે. તેમ ન થાય તો થોડે અંશે દરેક અશને હાનિ થયા વિના રહેતી નથી, અને તેથી સ્પષ્ટ અનુમાન કરી શકાય કે આવા વિશેષ ધર્મ યથા શક્તિ, બુદ્ધિ અને યથા સાધન પ્રમાણમાં બળવવા એ પ્રભુની ઇચ્છા અને આજ્ઞા છે અને તે ઇચ્છા અને આજ્ઞાને અનુકુળ વર્તન કરાય તોજ જીવ પ્રભુ શરણુ વર્તે છે એમ કહેવાય, નહિ તો નહિ.

જીવો આપણા પિંડરૂપ શરીરમાં દરેક અવયવ આપત્તિ વખતે વિશેષ ધર્મ બળવતા જણાય છે. શરીરમાં બહારથી કોષપણુ જતનાં રોગના જંતુઓ દાખલ થાય છે અગર શરીરની અંદર કોષ પણુ અવયવના વિપરીત વર્તનથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જેવા કે અતિશુષ્કાસ્ત્રાદઃ અને અન્ય ઈંદ્રિયોના અનિયમિત અને બેહદ વિષયભોગથી ઉત્પન્ન થતા રોગો વખતે શરીરના બીજા ભાગો જે ભાગને હાનિ થઈ હોય તે દુર કરવા મથે છે. એક અવયવ પોતાનો ધર્મ બળવવા અશક્ત થઈ પડે તો તેનાં કૃત્ય બીજા અવયવો કરી તેની અશક્તિ દુર કરવા મથે છે. અને જો તે દુર કરી શકે છે તોજ આખું શરીર આરોગ્ય થઈ આપણને સુખ લાગે છે જીવો યદૃત અશક્ત થઈ પડે છે ત્યારે તેનું કાર્ય અનાગય, મુત્રપિંડ અને આંતરણ કપાડી લે છે. અને યદૃતને વિશ્રાંતિ આપી તેને અરોગ બનાવી દે છે. તેજ પ્રમાણે બીજા હરકોષ અવયવને ઈર્ષ થઈ હોય તો બાકીના અવયવો થોડા ઘણા અંશે પોતાના સામાન્ય ધર્મો કરતાં, વિશેષ ધર્મો બળવી શરીરમાંથી વ્યાધિ દુર કરે છે. અને જો તેમ થઈ ન શકે તો શરીર નષ્ટ થઈ જાય છે. આ અનુભવ સર્વને થયોજ હશે ત્યારે હવે પિંડમાં જે નિયમો વિદ્યમાન જણાય છે તેજ નિયમો અહ્તાંડમાં પ્રચલિત છે. એ ન્યાયે જે પ્રમાણે વ્યાધિ વખતે આખા શરીરના અવયવો પોતાનો સ્વાભાવિક સાધારણ ધર્મ ઉપરાંત વિશેષ ધર્મ એક સંપથી બળવી વ્યાધિની નીવૃત્તિ કરે છે. તેજ પ્રમાણે કોષપણુ ગામ, દેશ, વગેરેમાં વિપરીત વર્તન કરતા જીવોના વિપરીત આચરણુ રૂપી વ્યાધિ દુર કરવા અરોગ્ય, અને સમર્થ, અને સાધન સંપન્ન જીવો (મનુષ્યો) પોત પોતાની શક્તિ અને સાધન પ્રમાણે ઉત્પન્ન થતો વિશેષ ધર્મ

એકસંપ થઇ અન્નવે નહિ, તો જે પ્રમાણે પિડમાં તેવા ધર્મના અભાવે પિંડ નાશ પામે તેજ પ્રમાણે તે તે ગામ કે દેશનુ આખું જનસમાજ દુઃખા થઇ અંતે નાશ પામ્યા વિના રહે નહિ. ઇતિહાસથી પણ જણાઇ આવે છે કે જે જે પ્રજાઓએ પોતાની અંદર ઉત્પન્ન થયેલા દુરાચરણી મનુષ્યોને સુધારવાઃ અગર તેમને અકુશિત કરી બીજાને કંઈ પણ હાનિ ન કરી શકે તેની સ્થિતિમાં લાવવા યોગ્ય ઉપાય કર્યા નહિ તેવી પ્રજાઓમાં તેવા દુરાચરણી મનુષ્યની સંખ્યા વધતી ગયેલી. દુરાચરણુનો એપ સર્વત્ર ફેલાનો ચાલ્યો અને અન્તે તેવી પ્રજાઓ નષ્ટાને પામેલી.

સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ બળવવા એ મનુષ્ય-
માત્રની ફરજ છે.

માટે સદ્યહરયો, બ્રહ્માડના એક અંશ તરીકે, જનસમાજના એક ભાગ તરીકે, પોતાનો તેમજ સમાજનો અને બ્રહ્માડનો યથાક્રમ પ્રવાહ ચાલે તે માટે સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મો બળવવા તેજ પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ત્યા બરોબર થાય છે. અને તેજ પ્રભુ શરણુ અંગીકાર કરી તેની આજ્ઞાનુસાર આ સંસાર રૂપી યુધ્ધમાં ચોક્કસ તરીકે કામ કયું કરેલાય. પ્રભુના થોડાજ અંશ રૂપ જીવોને પોષી અગર પોષવા બીજા ધણા અંશોને હાની પહોંચાડવી અગર થોડા અંશોને પોષવા તરફજ કેવળ લક્ષ રાખી બીજા અંશોને

પાપશુ મળે છે કે તેમનું વિપરીત વર્તન થાય છે તેની દરકાર ન રાખવી તે પ્રભુનું શરણુ કંઈ રીતે કહેવાય ?

સામાન્ય વ્યાવહારિક દાખલો લો. તમે કોઈ મહાપુરુષને શરણુ ગયા તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા કપ્પુત્ર કયું. પણ તે પુરુષના અંગભૂત તેની સ્ત્રી તેના પુત્ર તથા નિકટના સ્નેહીઓને તમે હુમ્મ દીધા કરો અને માત્ર તે પુરુષનીજ સેવા કર્યા કરો તો તે પુરુષ તમારું શરણુ કેમ કપ્પુન રાખશે ? તો જ્યારે પ્રભુના એક અંગની સેવા કરી બીજા બધા અંગોને તમે હાનિ કરો ત્યારે તે આખા પ્રભુના શરીરને તમે શરણુ કેમ ગયા કહેવાશો ? તમારું તેવું શરણુ કેમ કપ્પુત્ર થશે ? નહિજ થાય.

અર્જુનને જે વખતે પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન પ્રભુએ કરાવ્યું ત્યારે તેણે શું જોયું? આખા જગતના પ્રાણીઓનાં મુખ, પેટ, ઇંદ્રિયો અને અવયવો બ્રહ્માનાંજ અવયવો છે તેવું તેણે જોયું. ત્યારે હવે બ્રહ્માનાં પાંચ પેટને માટે તૈયાર ખોરાક તમે ખુચાવી લો, એક ભાગને પુષ્ટ બનાવવા બીજા ભાગને લુપ્તો તેને હાનિ પહોંચાડો તે પ્રભુ કેમ સહન કરે ? તેવું કરનાર જીવને શરણુ કેમ લેશે ? તમારા પોતાનાજ શરીરના એક ભાગને તમારો નોકર આવી રીતે સેવે અને બીજા ભાગને છુદ્દે અને હાનિ પહોંચાડે તો તમે તમારા નોકરોને શું કરશો ? તેને સજ્જ કરી નોકરીમાંથી કાઢી મુકશો તે નક્કીજ છે.

તો પ્રભુ સર્વ અંતર્યામી રૂપ છે. તેવા પ્રભુના થોડા અંશો પોતાનીજ પુષ્ટિ માટે હજારો અંશોને હાનિ કરે-તેમને નષ્ટ કર્યા

સરખા કરી નાંખે, તેમના પ્રત્યે સામાન્ય તેમજ વિશેષ ધર્મ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણેના બળવે નહિ, -તેવા જીવોને પ્રભુ શરણુ કેમ લેશે ? નહિજ લે. તમે કહેશો કે પ્રભુ દયાળ છે, અને તેથી પાપી જીવ પણ શરણુ જાય તેને ઉગારી લે છે. અને તે પ્રમાણે કર્યાના દ્રષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં ઘણાં છે. તેનો ઉત્તર એટલેજ આપુ છું કે તે દ્રષ્ટાંતો પૈકી કોઈ દ્રષ્ટાંત એવું બતાવે કે આવા પાપી જીવ શરણુ ગયા પછી પાપાચરણ કાયમ રાખતો હોય તે છતાં પ્રભુએ તેને શરણુ રાખી વિદ્યારી લીધો છે. એમ બનેજ નહિ. પ્રભુ તેવી દયા બતાવે તો પ્રભુ નિર્દય બની જાય. એકના પર દૃષ્ટાંત પરિણામ બીજા પર અવકૃપા થાય એવું થાય, તે પ્રભુ કરેજ નહિ. પાપાચરણ કરનાર મનુષ્યને જ્યારે સત્ત્વમાગમ અગર જ્ઞાનથી પોતાના પાપોનું ભાન યદ્ય આવે છે ત્યારે તે અતિશય પશ્ચાતાપ કરેછે. અને જે દિવસથી તેને તેવું ભાન થાય છે તે દિવસથી કોઈ પણ જાતનું પાપ કરતો નથી એટલુંજ નહિ પણ ધર્મ કાર્ય અહોરાત્રિ કર્યા જાય છે અને અહોરાત્રિ સત્તા-પત્તિ માટે તીવ્ર ઇચ્છાથી પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. અને તેના પરિણામે તેના પુન્યનું ફળ એટલું જગત્સરત જઈ જાય છે કે તેથી તેના ભૂતના પાપો કયા સમાધ જાય છે તે જણાતું પણ નથી. આવા મનુષ્ય ઘણુ કરી મનોબળવાળા હોય છે. અને તેથી તે જગદીયી પુરુષાર્થ કરી પ્રભુ ઇચ્છાનુકુળ લોકહિતાર્થ વર્તન કરી પ્રભુશરણુને યોગ્ય થઈને શરણુ મેળવે છે.

વ્યવહારમાં, આજસ વગેરે દુર્ગુણથી પછાડી પડેલા પણ જન્મથી બીજી રીતે શક્તિમાન મનુષ્યો પોતાના દુર્ગુણનું ભાન થતા તે ઝટ ત્યાગી પુરુષાર્થ કરવા મંડી જાય છે. અને પોતાના કરતાં મ દશક્તિવાળા મનુષ્યો જે પાપાચરણ નહિ જેવું કરતાં તેમના કરતાં આગળ વધી જાય છે.

પોતાના સામર્થ્યના સંપૂર્ણ સદ્ઉપયોગથી પાપાર્થશુદ્ધિ મનુષ્યો પશ્ચાતાપ થયેથી પૂર્વ કરતાં ઘણા વેગથી અને આગ્રહથી પાપાર્થ-રણના બદલે પુન્ય કર્તવ્ય કરે છે અને પોતાના કરતાં મંદ ગતિથી ચાલતા જીવો કરતાં પણ આગળ થઈ જાય છે. ને પોતાના સદ્વર્ત-નની એકંદરે અતિશય અધિકતા થઈ જવાથી પ્રભુ શરણુ તેમને મળે છે. તેમાં પ્રભુની તેમના પ્રત્યે ખાસ દયા સમજવી નહિ. તેવી દયા કેવી રીતે હોઈ શકે? પોતાના મંદ બુદ્ધિ કરતાં પાપી પુરુષો પ્રત્યે ખાસ દયા લાવવા પ્રભુને ખાસ કારણ કેમ કહી શકાય? નહિજ કહાય. માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પાપીને મુક્તિ મળે તે અ-પવાદ રૂપ નથી. માટે ખરૂં શરણુ પ્રાપ્ત થવા માટે ઉપર કહ્યા પ્ર-માણે સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ બંનેન્યા જવા જોઈએ.

તમે આ સ્થળે પ્રશ્ન પૂછશો કે શું અષ્ટાક્ષરમંત્ર ગુરૂએ આપ્યો છે તે જપવાનો નથા? અને શુ માત્ર વ્યવહાર કરવાના ઉપદેશ રૂપ છે? અને શુ જપનું ફળ ગુરૂ કહે છે તે મિથ્યા છે? ના મિથ્યા નથીજ. જપ કરવોજ જોઈએ. તે મારાથી ના કહેવાયજ નહિ. પણ માં જ કહેવું છે તે એજ કે લક્ષ્યાર્થનો જપ કરવો. જપ કરવો એટલે તે અર્થનું મનન કરવું. અષ્ટાક્ષર મંત્રના અર્થનું મનન કરવાથી તેની છાપ અંત કરણમા ધીમે ધીમે દૃઢ થતી જાય છે. એકાન્તમાં સ્વસ્થ બેસી ચિત્તને સ્વસ્થ કરી અષ્ટાક્ષર મંત્રના લક્ષ્યાર્થ-નું મનન કરવામાં આવે; આ જગત બ્રહ્મમય છે, વાસુદેવ રૂપ છે, જીવો તેના અંશ છે, અને હું વ્યક્તિજીવ તે પરમાત્માનો અંશ છું, અને તેને શરણુ છું, એમ અહોનિશ હૃદયમાં વૃત્તિ ચાલ્યા કરે તો અંતઃકરણ તદાકાર થઈ જાય છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે.

પ્રભુ શરણે જવાથી ક્રમશઃ દૈવી સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે.

‘ જો જેનું ચિંતન કરે તે તે મય થઇ જાય,

પ્રભુ ચીંતી પ્રભુ મય થવું કીટ બ્રમરને ન્યાય.,,

આ નિયમ પ્રમાણે હિપનોડીક્રમમાં જોને ઓટોસજેશન કહે છે તે પ્રમાણે અષ્ટાક્ષર મંત્રના આંતર અર્થનો જાપ કરવાથી એટલે અહોનિશ તે આંતર અર્થ આતર દષ્ટિ આગળ રાખ્યાથી તે પ્રમાણે જગતમાં વર્તન થાય છે. અને જોટલે દરજ્જે તે પ્રમાણે વર્તન થાય છે તેટલે દરજ્જે તે મંત્રના ચૈતન્ય જોડે આપણા ચૈતન્યનો યોગ થનો જાય છે. આતર જપ બાહ્યવર્તનને અનુકુળ થાય છે. બાહ્યવર્તન અંતરદૃષ્ટિને પુષ્ટ બનાવતું જાય છે. એમ એક બીજાને મદદ કરતા જાય છે. માટે બંને ઉપયોગી છે. પણ બંને પદ્ધતિથી મહામંત્રનો જપ અને તદ્દનુકુળ રત્ન યોગ્ય રીતે થાય છે કે કેમ તે આપણે હમેશ તપાસતા રહેવું જોઈએ. પ્રભુ શરણુ જેમ જેમ થવું જાય તેમ તેમ શરણુ જવા નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરતાં મનુષ્યમાં દૈવી સંપત્તિનો ઉદય થનો જોવામાં આવેલો જોઈએ.

શ્રી ગીતાશ્રમાં ૧૬ મા અધ્યાયમાં દૈવી સંપત્તિનું વર્ણન આપ્યું છે:—

અભયં સત્ત્વસંયુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતીઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥ ૧ ॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાંતિરપૈશુનમ્ ।

દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં હંરચાપલમ્ ॥ ૨ ॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનેતા ।

ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥

અને આસુરી પ્રકૃતિનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે:—

દંભો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્ણમવ ચ ।

અજ્ઞાનં चाभिजातस्य पार्थ संप्रदाहुरात्म ॥ ૪ ॥

પ્રભુ શરણુ થયેલા જીવમાં પ્રભુની દૈવી સંપત્તિના ગુણો
અ વિભાવ થયા વિના રહેજ નહિ, અને આસુરી સંપત્તિ તીરોભાવ
થયા વિના પણ રહે નહિ

માટે જેમ જેમ આ દૈવી સંપત્તિના ગુણોની વૃદ્ધિ થતી જાય
અને આસુરી સંપત્તિના ગુણોનો તીરોભાવ થતો જાય તેમ તેમ
પ્રભુ શરણુ થતું જાય છે. અને મંત્ર સિદ્ધિ થઈ જાય છે, એમ
જાણવું. જો તેમ થતું જોવામાં ન આવે તો સમજવું કે મંત્ર
સિદ્ધિ થતી નથી. તે ઉપરથી જાણવું કે તેનો યથાર્થ જપ અને
તદનુકૂળ વર્તન થતું નથી.

અમુક ઔષધિ લેવા દે બલામણુ કરી હોય. જવર અગ્રકા-
વવા કવીનાઈન લેવું એજ અતિ ઉત્તમ ઉપાય છે એવું ડાક્ટરે કહ્યું
અને તે વાત આપણે માની. પણ જ્યાં સુધી કવીનાઈન લઈ શરી-
રમાં પાચન થાય નહિ ત્યાં સુધી જવર કેવી રીતે અટકાવે ?
કવીનાઈન લેવાથી તાવ જાય છે, કવીનાઈન લવાથી તાવ જાય છે,
એમ વારંવાર બોલવાથી, જાપ કરવાથી જવર જશે ? નહિજ જાય

પણ કવીનાઈન યોગ્ય રીતે જઠરમાં જવું જોઈએ અને ત્યાં યોગ્ય
રીતે પાચન થઈ રૂધિરમાં પ્રવેશે તે જવરનાં જંતુઓનો નાશ થાય.
પણ તે સિવાય નહિ. દરદી વૈદને મળે અને કહે કે મેં કવીનાઈન
લીધું હતું, પણ જવર જરા પણ કમી થયો નહિ. ત્યારે વૈદને
સ્વાભાવિક રીતે સંશય થશે કે કવીનાઈન લીધું નહિજ હોય. અગર
યોગ્ય અંશમાં લીધું હશે. અને તપાસ કરતાં ઘણી વખતે તે સંશય
ખરો કરે છે. હવે કવીનાઈન જવરનો અમોઘ ઉપાય કહેવાય નહિ.
તેમ છતાં તે યથાર્થ લીધું છે, અને પાચન થઈ રૂધિરમાં મળા
ગયું છે, તેની પરીક્ષા તેના પરિણામ રૂપ જવરની શાંતિથી વ્યવહાર
રિક રીતે વૈદ કરે છે. તેવીજ રીતે આ અગ્રાક્ષર મહામંત્ર જે એક
અમોઘ રસાયણ રૂપ ઔષધિ છે તે લઈ પાચન કરેલી સિંધુ ક્યારે
જાણુવી કે તેથી તેના રૂપ રૂપી દૈવી સંપત્તિ રૂપ સંપૂર્ણ રીતે આવી-
ર્ભાવ થાય અને આસુરી સંપત્તિ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય. તેવા
દૈવી જીવો “ સર્વભૂતહિતેશ્વરતા ” એ ગીતાછાંદમાં બતાવ્યા
પ્રમાણેના દૈવીજીવનાં લક્ષણ પ્રમાણે આખા જાતનને પોતાના
કુટુંબ રૂપ માની તેમને શ્રુષ્ઠ કરી પોતે આનંદ માનતા રહે છે અને
અન્ને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

મહાશયો ? હવે આપને ખાત્રી થયા વિના રહી નહિ હોય કે અપ્રાક્ષર મંત્ર જેમાં કૃષ્ણ શરણ-યાને બ્રહ્મ શરણ-યાને સમર્પણ નો અતિ ઉત્તમ ઉપદેશ સમાયેલો છે. અને તે હમેશ હૃદયમાં ધારણ કરી તેનું મનન કર્યા કરવાથી અને તદ્દનુકુળ વર્તન ઉપર જતાવેલી રીતે કર્યાથી આ લોકમાં પોતે સુખી થઈ જીવન જીવેને સુખ આપી અને પરમગામ શ્રીપ્રભુ પરમાત્માના ધામને પામે છે. અરે પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ જાય છે. કેવલ્ય પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નીતિના સિંધાન્તના રહસ્યરૂપ પાણુ આ મહામંત્ર ગણી શકાય.

આ મહામંત્રમાં ઉંચમાં ઉંચ નીતિ પણુ સમાયેલી છે. નીતિના સિંધાન્તના રહસ્ય રૂપ પાણુ આ મંત્રને ગણી શકાય અને તેવાં રહસ્યરૂપ તે મંત્રને ગણી ઉપર જતાવ્યા પ્રમાણે સામાન્ય અને વિશેષ રૂપ પ્રાપ્ત થતા ધર્મો! યદ્વા રીતે જાગૃત્વવામાં આવે તો ઉંચમાં ઉંચ નીતિ પ્રાપ્ત થાય અને તેની સાથે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પણુ થાય છે.

કર્તવ્યનો ઉંચમાં ઉંચ નિયમ એવો ગણાય છે કે કર્તવ્ય કરવું તે કર્તવ્યની ખાતર—“Duty for Duty's sake” આ નિયમનો આ મંત્રમાં સમાવેશ થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તદ્દ-

પ્રરાંત પરમાત્માશ્રયની દૃઢ ભાવના રાખવાથી તે કર્તવ્ય કરવાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અમય વગેરે પ્રભુતાના ધર્મો પૂર્ણ પણે આવીર્ભાવ પામે છે.

શુભ્રો સામાન્ય વ્યવહાર કચ્છી વખતે પણ તે વ્યવહાર કોઈ સમર્થ રાજ્યના આશ્રય અને રક્ષણ નીચે કરવામાં કેટલી હીમત રહે છે. તો જે ચૌદલુવનનો નાથ છે તેના આશ્રયે રહી તેનીજ પ્રેરણાથી ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે કર્તવ્ય કર્યા જવાય તો તેના કર્તવ્યથી વખતો વખત થતી હાનિ અગર નિષ્ફળતા રૂપ દુઃખ કંઈ ઇજા કરતાં નથી. જ્યારે આપણી બુદ્ધિ એમ દૃઢ થાય કે પ્રભુના એક અંશ તરીકે તેનીજ ઇચ્છાથી અને પ્રેરણાથી આપણે અમુક કર્તવ્ય કરીએ છીએ એમાં આપણને કંઈપણ અહંત્વ, મમત્વ નથી આપણે પોતા માટે અમુક રૂળ પોતાની ઇચ્છાથી પોતાના સામર્થ્ય પર ભરોસો રાખી કરતા નથી. પણ પ્રભુ ઉપર ભરોસો રાખી કરીએ છીએ તો તેમાં નિષ્ફળ થવાય, તેમાં લાભ હાની થાય, તેથી આપણને ક્ષોભ ઉપજતો નથી. અને ચિત્તની શાંતિ રહે છે, તેવી શાંતિ ઘણી વખતે કર્તવ્યની ખાતર કર્તવ્ય કરનારને નહિ રહેતી હોય એમ સંભવ લાગે છે, કારણ કે તેના જીવને કંઈ પણ અવલંબન મળતું નથી.

“ જીવ જીવ કે આશરે જીવ કરત હે રાજ્ય,
તુલસી રઘુવીર આશરે કયું બીગરે કો કાજ. ”

આવા દઢ ભરોસાથી કામ કરીએ તો કામ પણ ફળીભૂત થાય છે. અને તેમ ન થયું તો તે પ્રભુની તેવી ઇચ્છા હશે તેમ ધારી ચીતને ક્ષોભ થતો નથી. આ મોટો લાભ વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. તે ઉપરાંત આધ્યાત્મિક લાભ ઇશ્વર અનુસંધાન પામવા રૂપ-મોક્ષ પામવા રૂપ-ધાય તે તો જુદો અને અમૂલ્ય છે.

પ્રભુ શરણુ શું તે હવે આપની કલ્પનામાં સંપૂર્ણ રીતે આવ્યું હશે. હું પ્રભુને શરણુ છું એમ જોડ્યા કે શરણુ ગયા એમ થઈ જતું નથી. કોઈ મનુષ્યવ્યક્તિના શરણુ જવું હોય તો તેના સમીપ જઈ તેને શરણુ આવ્યો છું એમ કહી, તેને શરણુ રાખવા કહે, અને તેનું કહેવું યથાર્થ છે એમ શરણુ લેનારની ખાત્રી થાય તો તે શરણુ કપ્પલ કરે પણ પ્રભુશરણુ તેવી રીતે બની શકે તેમ નથી. શરણુ ગયો એમ જોડ્યા તેથી શરણુ જવાયું એ નહિ અને શરણુ પ્રભુએ કપ્પલ કર્યું પણ નહિ. મત્રના ઉચ્ચારથી અમુક રૂબ થાય તેવું જ્યાં જ્યાં કહેવામાં આવ્યું હોય તે માત્ર અર્થવાદ રૂપે સમજવું તેમાં સંશય કરવા જેવો નથી.

પ્રભુ શરણુ આંતર વૃત્તિઓની મુક્તિ થતે થતે શુદ્ધ સત્વાપત્તિ થયે શાય છે. જીઓ, અજીન જે ઉત્તમ અધિકારી હતો તેને પણ જ્ઞાન, કર્મકાંડ, ભક્તિમાર્ગ, વગેરેનો ઉપદેશ કર્યા પછી છેવટ શરણુનો ઉપદેશ કર્યો, અને તે તુર્ત ફળીભૂત થઈ ગયો. પ્રથમ આંતર શુદ્ધિ થતે થતે અતે ખરું શરણુ થાય છે. શરણુની દઢ ભાવના, તેનું હૃદયમાં રાત્રિદિવસ મનન, તદ્ અનુસાર વ્યવહાર દશામાં રહેલા હોય ત્યાં મુખી વર્તન થતે થતે અતે પ્રભુ શરણુ સિદ્ધ થાય છે, એ ખુબ યાદ રાખવું જોઈએ. તેમ ન હોતતો અજીનને માથાકુટ કરતાં

પહેલાં શરૂઆતમાંજ શરણુમંત્ર આપી શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા વિરાગત.
માટે પ્રભુશરણુ-કૃષ્ણશરણુ-ને ઉપર બતાવ્યું તેમ છે.

છેવટે સમિચિનનંદ સ્વરૂપ પ્રભુને અંતઃકરણ પૂર્વક પ્રાર્થના
કરું છું કે આપણુ સર્વને તે પરમકૃપાળુ પ્રભુ એવી ભતિ આપો કે તેના
અંશરૂપ આપણુ જીવો આપણે સ્વભાવથી અને પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થતાં
કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે ઉપર બતાવેલા નિયમો લક્ષમાં રાખી બળવીએ
અને તે સામાન્ય ધર્મ બળવવા ઉપરાંત અન્ય જીવોને
સુધારવા અને સહાય કરવા રૂપ વિશેષ ધર્મ બળવીએ અને તેમ
કરતાં દૈવી ગુણોની પ્રાપ્તિ કરી અંતઃકરણ સુદ્ધિ દ્વારા પ્રભુનો
સાક્ષાત્કાર કરવા શક્તિવાન થઈએ.

ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ તથાસ્તુ.

જાન્યુસર. }
તા. ડીસેમ્બર ૧૯૧૨. } દેશાધ કરશનદાસ જેસીંગભાઈ.

